摛藻堂四庫全書薈要

经部

欽定四庫全書薈要

經部

熊氏經說卷四、五

詳校官主事銜臣徐以坤

熊氏經說卷四

宋 熊朋來 撰

儀禮周禮禮記

論語言學禮曲禮言讀禮則禮有載籍可學可讀其來久矣今三禮多為後儒所議雖儀禮不免樂史之疑禮經賴此書為稍完爾禮記出於漢儒之手如王制為漢文帝博士所作緇衣為公孫尼子作月令為呂不韋作

其他託為孔子之言者未必皆可信然曾子與門人問荅非大小戴記無以傳故大學中庸亦在其中能記聖人問禮老聃問樂萇弘之言又能記曾子子思傳道之書者禮記之功也曲禮禮運學記樂記皆有格言大戴於踐阼能記丹書之文於明堂能記洛書之位有輔世教其間古記多是七十子之徒所傳者周禮官職頗繁碎林氏胡氏包氏相繼詆毀有如冢宰之宫府一體司樂之律同合聲司馬四時因田習戰寓兵於民此等豈

後世儒者所能作故程子以為天官之職須襟懷洪大方看得朱子亦謂此周公輔成王誠意正心之學禮經縱有僞雜瑕不掩瑜不可便謂非聖人之書也

府史胥徒

府史胥徒例是一府二史一胥十徒府掌藏史掌書胥什長若今非頭太府庖人等官有賈若今市買有䰞人腊人等府史員數一同又或有徒無胥有史無府有府無史古者軍官即治民之官每軍尚且二府六史如六

鄉族黨比閭六遂鄰鄙里最為親民事繁乃皆無府史胥徒戎右僕馭之官亦然似此皆可疑

農家九穀

周禮三農生九穀鄭司農云黍稷秫稻麻與大小麥豆為九鄭康成去秫與大麥而加粱苽案食醫膳食之目即九穀中六穀矣稻即食醫所謂稌也古所謂麻者枲實而已在籩實為蕡蕡本草曰蕡麻古者未有近世之胡麻也豆本名菽古無豆之稱詩之豆登書之豆籩乃薦

蒩醢之器也量有豆以其容四升如豆而名之也職方九州所宜穀注稱菽而不稱豆獨於九穀五穀及豆實之注以菽為豆詩曰采菽采菽曰采蕭穫菽曰荏菽旆旆曰禾麻菽麥皆以菽言漢時謡俗始稱豆或謂熬之為糗擣之為粉因籩豆得名然糗粉乃籩實非豆實也莫知菽所以名豆之由或者豆蔻之豆止書其所諧之聲如菽字在説文止作尗也知豆為俗稱則釋經及著文者但當稱菽為是

庖人四時膳膏

周禮家以牛屬司徒而配土雞屬宗伯而配木羊屬司馬而配火犬屬司寇而配金莫能釋其義愚謂牛牟然而鳴其音多宮雞之音多角羊之音多徵犬之音常張口而為商必有音中羽者而司空之官不可見矣庖人膳膏四時各從五行所克勝者則牛雞羊犬足矣以月令證之則冬官必有彘人彘當屬司空而配水禮記注云彘水畜也食麥與羊亦當在仲夏疑與仲冬錯誤

醫家九藏

古之醫者言九藏今之醫者言五藏注家以胃旁胱大小腸與心脾肝肺腎為九藏然旁胱則小腸也當是心脾肝肺腎胃膽大小腸為九藏則於脉法可通疏家為膽三焦非正府不在九藏之數附會注說今醫家固云三焦無藏空有名又云男以藏精女以繫胞則三焦即腎之右脉也旁胱附於小腸而以膻居九藏之列為得其當經云參之以九藏之動即三部九候之法案脉者

左心小腸肝膽右肺大腸脾胃兩腎居兩脉尺脉八藏各二藏同一位惟腎以一藏居二位腎有左右二脉龜蛇二體在焉宜改正注疏之説則九藏之法於儒書醫典皆通

八尊六尊

酒正與冪人皆言八尊小宗伯與司尊彝皆言六尊曰八尊者言尊之實故曰以實八尊實五齊者五尊實三酒者三尊曰六尊者言尊之名故曰辨六尊之名物

尊象尊著尊壺尊大尊山尊也五齊者泛齊醴齊盎齊緹齊沈齊三酒者事酒昔酒清酒漢儒多據東漢時名物説五齊三酒更代易世之後經文尚易通解説更難省矣大抵五齊三酒皆先濁者而後清者五齊專用於祭祀三酒通用於燕飲至今大祭祀必有設尊設而不酌大尊山尊著尊及犧象各一以受五齊壺尊凡三以受三酒又設明水五尊於五齊之右設玄酒三尊於三酒之右於是八尊或稱十六尊然十六尊即八尊也八

尊即六尊也周人備四代之制明堂位言泰有虞氏之尊山罍夏后氏之尊著殷尊犧象周尊不及壺尊說文云昆吾尊也陳氏禮書云虞尚陶則太尊宜以瓦殷尚梓則著尊宜以木著尊者著地無足壺尊當證於投壺大小戴於投壺皆不言足亦當如著尊無足矣夏虞殷之尊可不費辭說而定獨犧象周尊於世代為近自漢儒紛紛至今未定方且疑犧獻之音況能定其制度哉鄭司農以獻為犧猶指定莎音諸儒因閟宫詩犧尊將

將以箋文有莎飾之説又謂刻鳳皇於尊其羽婆娑以

此取音於娑又謂犧尊飾翡翠象尊飾鳳皇然則曷不以象爲娑當漢之時詩樂未盡廢必有樂工能識犧尊爲娑音者儒者莫究犧所以爲娑託於鳳羽婆娑然則是尊也曷不曰鳳尊而曰犧尊愚嘗以詩協音考之古字沙莎莏同音故莎娑等字諧聲於沙此莎飾之所以音娑也犧之爲娑亦如皮之爲婆儀之爲莪犧尊將將之上文享以騂犧協降福孔多一詩之中具有顯証騂犧尚

且音娑則犧尊之犧非緣酒尊而異其音也說文引賈侍中云犧非古字葢古者犧通為戲以其字音之相同戲或為獻以其字文之相近故集韻以犧獻二字互見二韻或謂犧本虚宜反切騂犧協虚何而犧尊為桑何反切疑若小異是則然爾而訶娑字音可以相入如華之為敷洩之為泄委蛇之為佗亨之音烹單之音燀二音皆不可以了義字母為拘者古人之音在易書詩者盡為後儒所變獨周禮之獻尊詩之犧尊左傳之犧象

猶得存三代之舊音知犧尊所以音娑則尊當為牛而鳳羽娑娑之說非也又可知象尊為象而象骨飾尊之說非也魏太和中青州人得齊大夫送女器為牛而背負尊王肅以為刻全牛鑿其背為尊一以為負一以為鑿阮諶則為畫牛象於尊聶氏三禮圖亦謂飾以牛犧之為牛儒者既不考古音至其形制為翠為鳳為牛曰全牛曰畫牛曰負曰鑿曰飾如聚訟之言未易歸一朱文公請從政和新圖厥後以尊口不堪施勺或疑其制

未盡然豫章學宫有作負尊之犧象者彼齊大夫送女器出於魏太和中而王肅為王朗之子固亦魏人也宋亦有王肅多論禮器及深衣等制度此或宋之王肅所言負之與鑿有未可以臆斷者然於施勺則負為便矣尊字或從缶或從木上古尊罍陶瓦其次刻木其後範金今範金之制不一愚謂八尊之中大尊居尊宜上陶著尊宜上梓他尊則範金可也

籩實豆實

籩有四朝事饋食加籩籩羞籩豆亦有四朝事饋食加豆羞豆籩實之目十有八而臯重出豆實之目二十有四而醓醢魚醢重出朝事籩實䵄蕡白黒形鹽膴魚醢鮑魚鱐熬麥曰䵄麻曰蕡稻米曰白黍米曰黒蓋以麥麵麻子稻黍米作餅餈注謂清朝進寒具口實也形鹽左傳所謂鹽虎形膴音呼説文云無骨脂注謂腜生魚為大臠䟽謂魚腹腴鮑部巧切韻書云饐魚也注謂楅室中糗乾之字從魚蓋魚之糗而乾者也魚鱐之鱐音捜

魚之析而乾者也膴以腥蔫鮑鱅以乾蔫糗字案説文火焙肉恐是鮑者火焙而乾鱅者日曝而乾故均之為乾魚而異名也膴為魚腹腴則膴鮑魚鱅皆魚也朝食為米食寒具魚乾之屬可夙具者也饋食籩實㯮㮚桃乾䕩榛實注謂䕩為梅謂榛似㮚而小饋食始備果實也加籩菱芡㮚脯注謂菱芰也謂芡雞頭也或云四角三角為芰兩角為菱鄭司農以㮚在加籩饋食重出作菱芡脯脩薄析曰脯施薑桂曰脩言脩治脯也羞籩糗

餌粉餈注謂熬成豆米曰糗說文熬米麥通釋煼乾米麥要之米麥豆皆可為餌者也注以粉為豆屑米麥豆亦皆可為粉但粉以豆為明滑故專以豆言之餌與餈名實相近合烝曰餌餅之曰餈疏云糗與粉為一物糗者擣粉熬大豆餌言糗餈言粉互相足也鄭康成云二物皆粉稻米黍米合以為餌餌不餅而餈作餅今之餈糕名出於此凡今俗下餅餌餈糕其制多出於古人其名已載於經典觀於籩實可見已朝事豆實韭菹醓醢

昌本麋臡菁菹鹿臡茆菹麋臡菹莊魚切說文酢菜也今俗說菜栚中漬菜皆菹之遺法醢吐感切注謂肉汁說文謂血醢醢者說文肉醬臡音泥亦醢之異名注謂有骨曰臡無骨曰醢凡作醢及臡者先膊乾其肉莝之雜以粱麴鹽酒置瓺中百日即成今俗用鮭醬皆臡醢之遺法昌本昌蒲根也菁菹蔓菁菜也茆菹鄭司農作茅杜子春音卯曰鳧葵也康成疑茆不堪菹從杜說案魯頌薄采其茆釋文云即蓴菜也麋鹿麇三臡皆莝骨

和肉為百日醬皆在朝事之豆亦取晨朝易於夙辦饋食豆實葵菹在七菹之列餘皆虀醢葵菹蠃醢脾析蠯醢蜃蚳醢豚拍魚醢葵為百菜之長故饋食豆實首葵而他菹莫配焉脾析蠯豚拍皆五虀中件目脾析牛百葉俗呼牛胃為百葉已見周禮注矣蜃說文大蛤豚拍之拍先鄭讀為膊言脅也三者近於虀醢而曰虀虀者以百葉諸物細切之和以醢醬不待甀中百日而成故別為虀之名虀從韭宜用菜若昌本深蒲作虀固宜百

蝶蠃豚之肉亦可縷以為韲也蠃注謂蜣蝓案方言燕趙間以為蜘蛛韻書以為蝸牛蜘蛛蝸牛非可食者疏釋引爾雅為證彼爾雅乃訓詁之儒集經注以為書者或疑内則有蝸醢恐是蜣蝓蝸牛之謂然内則之蝸乃力戈切集韻古螺字作蝸韻釋云蚌屬也非蝸牛之蝸矣陸佃直謂蝸牛可醢蓋為禮注所誤爾蠃即螺字亦作蝸韻書以為香螺也蠯注謂小蛤韻書以為蚌狹而長者蚳醢之蚳漢儒相傳為蚍蜉白子亦恐不然蚍蜉

未必可食一也取白子傷生二也案天官有鼈人掌取互物祭祀共蠯蠃蚳以授醢人則蚳與蠯蠃皆當是螺蛤同類既掌以鼈人之官可知為水族之産若以國語為證則國語亦但言舍蚳不取未嘗指蚍蜉之子可取而食也唯夏小正於二月言昆小蟲抵蚳其傳曰蚳蝗卵為祭醢夏小正本文無幾其觧説處多是漢儒附會未可盡信案月令方春和時毋殺孩蟲胎夭飛鳥毋麛毋卵豈有二月正春殖蝗穴以為豆實之奉哉菾伯成

是貝錦之注以貝為餘蚔貝之黄質白文者或可為䵻人互物之證蚔或從貝醫書云食之益壽明目豈必螘卵而後謂之蚔哉䵻人春獻蜃以為醢故小正以二月抵蚔此雖流傳已久而必當改正者小正以蜃為蒲蘆朱子以為其書不足信愚於蚔為螘卵亦不敢以為信唯魚醢用魚可免注者妄言矣如豆之實芹菹兔醢深蒲醓醢箈菹鴈醢筍菹魚醢芹楚葵水菜類萵深蒲或云桑耳或云蒲始生水中𢍰詩云其蔌維何維筍及蒲

知蒲可為蔽不必曰桑耳也箈有苔迨二音鄭注云水中魚衣即苔也今海鄉之人乾苔以為菹或疑箈字從竹為箈箭筍竹萌不思箭萌亦筍爾既有筍菹安用箭萌籀文竹草相似其為苔菹何惑焉兔醢用兔鴈醢用鴈魚醢用魚如上文羞豆之實酏食糝食酏音移鄭司農云以酒酏為餅疏云若今起膠餅康成曰賷賈氏曰粥禮記有稻酏黍酏周禮亟稱於酏酒正之五飲漿人之六飲皆用酏也糝食鄭司農云菜餗蒸康成曰取牛

羊豚之肉三如一小切之米二肉一合煎為餌鼎卦公餗之注云糝食也震為竹竹萌為筍餗之為菜則糝食未嘗不用筍菹之筍也糝食酏食在七菹之外豈唯竹萌唯所用之豆實有五齊七醢七菹三臡二食五齊之齊注作韲昌本深蒲脾析蜃豚拍七醢醓魚兔鴈蠯蠃蚳七菹韭菁茆葵芹菭筍三臡麋鹿麇令孔子廟丁祀菹醢多不如法不考周禮故爾邵氏録云劉夢得欲用糕字作九日詩以經典無據不敢用宋子京寀周禮粉

餈之注作九日詩云劉郎不敢題糕字虛負詩中一世豪俎豆之事不得以未甞聞為解周禮無所不該今儒往往拘牽舊注故因籩實豆實詳及其名物

師氏

師氏之官諸儒或以為周名之職公孤之副愚案武王之在牧野固以亞旅師氏敘於司徒司馬司空之下則公孤之外别有師氏之官故其秩為中大夫為上士會同軍旅王舉則從使虎賁兵服之士屬焉皆不忘牧野

時

保氏六書

周公之時未有大小二篆而保氏之官已有六書之教一曰象形二曰指事三曰會意四曰轉注五曰諧聲六曰假借以此爲六書之目雖未知保氏之教何如然漢初有倉頡史籀之教其流傳必有所從来古初制字多象形故象形爲六書之首形不可象而指事事不可指而會意意不可會而諧聲聲無可諧五不足而後假借

世間文字雖多然玉篇諸部不過二萬二千七百二十六字夾滐六書畧凡二萬四千二百三十五字於內諧聲二萬一千三百四十二字是諧聲字居六書十分之九矣漢字猶有有聲而無字者畨字則皆諧聲矣王荆公字説則字皆會意無所謂六書故王氏周禮新經至六書無可説

媒氏若無故之若

媒氏若無故之若猶言及也顔師古注漢史以萬人若

一郡降曰若豫及也刑統言某罪及某罪皆以若言周禮秋官凡封國若字即若字訓及之例鄭注乃謂不禁奔權許之不照下文若字之義中春會男女之時不以禮合至淫奔而不能禁固父母之罪及有愆期不嫁别無喪故而不遵昏令者亦父母之罪似此二者皆罰之則必無過笄無嫁之女矣

宗伯九命

周之命官自一命積至九命漢爵二十級亦自一級公

士至二十級為徹侯皆自下數之近代以一品為上而九品為下則自上數之周禮有中大夫下大夫而無上大夫卿即上大夫也一命為下士再命為中士三命為上士四命為下大夫五命為中大夫六命為卿七命為諸侯八命為三公九命作伯則為上公矣王制有中士而無中大夫或殷制也秦唯存中大夫之官又名郎中令漢武帝太初元年改郎中令曰光禄勳其屬官有光禄大夫即中大夫也又有大中大夫中散大夫後世遂

以為官階然官階之法屢變而不思變中大夫之名目中大夫而有其他大夫之官階也

司服大裘而冕

大裘而冕用於祀上帝謂裘尚質可也謂冕無旒不可也中間有而字即是易裘而不易冕如玄端而冠玄端而冕則是易冠而不易衣皆就而字看其曰至泰壇則王脫裘服衮可以見同此冕也可服裘亦可服衮當其服裘則曰裘冕及其服衮則曰衮冕且五冕之外别不

見有無旒之冕只是衮冕之冕祀上帝時服大裘而仍用此冕也孔子稱服周之冕蓋冕至周而制度大備矣前後邃延若無旒則延而已或謂玄冕無旒不思弁師五冕皆玄冕朱裏延紐延版以玄布緅其上通稱玄冕表玄裏朱兩端綴旒若無旒而虛設延版無是理也無旒之説出於後儒臆論經無明文不可信

下筵上席

司几筵有筵有席疏云敷席之法初在地一重謂之筵

重在上者謂之席又引鄭氏云敷陳曰筵藉之曰席古者下筵上席唯大朝覲大饗射封國命諸侯及祀先王胙席得於筵之上施重席莞筵加繅席次席諸侯祭祀及筵國賔皆一筵一席莞筵加繅席𥙷役喪紀則不服設筵但設席而已𥙷役設熊皮為席喪設萑蒿為席無所謂筵矣人有恒言曰筵席而不知二字之義筵如今蒲薦之屬席如今簟簟之屬繅席有文采者次席熊豹皮重加於席故曰次席三重再重一重以定上下之分

重席非士之所可當也儀禮中又有所謂薦有純曰筵無純曰薦

太史正歲年

周以建子為正兼用夏正以叙民事自豳七月以来可證也太史正歲年當是夏歲周年注家乃謂中數為歲朔數為年非歲年二字本旨歲以星言年以禾言周禮中正歲正月皆是年叅用王制冢宰制國用言歲視豐秏稱年又加廩人以歲之上下數邦用司稼以年之上

下出歛法有歳之事有年之事太史先正歳年以頒敘事凡闕於人時者用夏正闕於天時者用周正頒歳年之敘事然後頒朔若年即是朔則下文頒朔重複不必從注說周得天統以備王正唯民事尚從人統之正故不但稱周之年而兼稱夏之歳也

律同合聲

周禮六律六同之序與筭家三分損益之序不同六陽律從子至戌左行六陰吕從丑至卯右行不以後世筭

法論也算法始於張倉其術有窮不知周公合聲之法一陰一陽流轉不可勝窮周禮掌樂之官以合聲為主大司樂分樂而序之皆奏陽歌陰律呂相應太師掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黄鐘太簇姑洗蕤賔夷則無射陰聲大吕應鐘南吕函鐘小吕夾鐘其序與司樂同函鐘即林鐘小吕即中吕也大胥頒學合聲教國子者亦以合聲之法教之典同辨天地四方陰陽之聲制樂器者亦以合聲之法辨之盖一均之中止用五正律

常虚七律不用陰不自成陽不自生合聲則具二均之聲而陰陽之聲始備諸儒言合聲至項氏益詳其法與乾坤世應納甲之六辰及斗之所建日月之所會皆相應黄鍾大吕子與丑合在納甲為乾初甲子應坤四癸丑在天為斗建子而日月會星紀斗建丑而日月會玄枵太蔟應鍾寅與亥合在納甲為乾二甲寅應坤五癸亥在天為斗建寅而日月會娵訾斗建亥而日月會析木姑洗南吕辰與酉合在納甲為乾三甲辰應坤上癸

酉在天為斗建辰而日月會大梁斗建酉而日月會壽
星蕤賔林鍾午與未合在納甲為乾四甲午應坤初乙
未在天為斗建午而日月會鶉首斗建未而日月會鶉
火夷則仲呂申與巳合在納甲為乾五壬申應坤二乙
巳在天為斗建申而日月會鶉尾斗建巳而日月會實
沈無射夾鍾戌與卯合在納甲為乾六壬戌應坤三乙
卯在天為斗建戌而日月會大火斗建卯而日月會降
婁斗常左行日月常右行乾六陽自子左行坤六陰自

未右行合聲之法與天文易象相應愚案六陽律左行自子至戌在乾卦六爻納甲亦自子至戌所謂陽得當位也六陰呂右行本是自丑至卯在坤卦六爻納甲乃自未至酉所謂陰得對衝也通五聲二變言之子丑二律合而十二律皆備其次寅亥合而十二律獨虚子未二辰其次辰酉合而十二律又虚子未寅巳四辰然子有丑未有午寅有亥巳有申復為午未二律相合而十二律又皆備其次申巳合而十二律獨虚丑午二辰其

次戌卯合而十二律又虛丑午申亥四辰然丑有子午有未申有巳亥有寅復為子丑二律相合而十二律又皆備何以子丑午未四律合而十二律皆在焉試以十二宮横推之子之於丑午之於未為陰陽之初子有父道丑有母道最相親切而合故十二律具備於一切之中寅亥越子丑而合本是虛子丑二辰丑取對衝則虛子未也巳申越午未而合本是虛午未二辰未取對衝則虛丑午也辰酉越巳午未申而合本是虛巳午未申

四辰巳未取對衝則虗丑午申亥也卯戌越亥子丑寅
而合本是虗亥子丑寅四辰亥丑取對衝則虗子未寅
巳也十二宫隅八數之固可以見諸律之流轉若以六
陰辰對衝易位而布於六陽律之間可以流水順數十
二均周而復始無有間斷之處若去二變一存五聲則
黄鍾退取應鍾至大吕復為黄鍾如日月右轉而合氣
左轉也明乎合聲之法則陽常為主陰常為合矣愚謂
筭家執中吕不生黄鍾為説此乃筭術之窮非律吕之

窮觀合聲之法起黄鍾而止於夾鍾循環無端何莫非黄鍾之流行六陰辰必須對衝必須逆行正如乾兑離震巽坎艮坤逆取其逆行也乃所以為順行也術家但見十二支横合而從不合若知律呂之位則從横皆合矣古者中春之月日躔奎而後習樂取中氣之應卯戌之合也自合聲之法廢筭律之教興後世郊廟之樂宫調孤竹不知案月用律不取律呂合氣或以非配偶相尅制之律錯雜歌奏何以名天地之和哉況周禮奏陽

歌陰奏用金石匏竹而在堂下歌用絲聲和之而作於堂上用陰呂為宮而歌者在上用陽律為宮而奏者在下取陰陽交泰之象非深於周公之典者不足以言樂

律呂别名

十二律呂之名經典中惟周禮言之最詳在當時已有别名如夾鍾又名圜鍾林鍾又名函鍾中呂又名小呂各有其説十二律以陽聲為序而陰聲為合始於黄鍾而止於夾鍾集律呂之成故夾鍾又名圜鍾而祀天用

之為宮林鍾者黃鍾之配而居大呂之位陰聲莫先焉故祭地用之為宮不曰夾鍾而曰圜鍾者象其周圜也不曰林鍾而曰函鍾者象其函洪也惟中呂一名小呂對大呂而言黃鍾三分損益相生至此而極是以中呂亦以別名在周之盛惟三呂之名稱已不一後世俗調盛行以無射為黃鍾宮林鍾為南呂宮夾鍾為中呂宮樂書注引王氏琵琶女夢異人授道調歌指等調令俗名多在其中蓋琵琶之敎流入中華爾因雞識華沙識

華之語而以大石小石分商角之調石識音相近也因
般贍華之語而以般涉稱羽調贍涉音相近也嗚呼其
来久矣

三宫無商調

大司樂圜鍾函鍾黄鍾三宫求神之樂皆無商調鄭氏
謂祭尚柔而商堅剛恐未必然其他諸儒有别為説者
亦多穿鑿陳暘樂書引荀卿説大師審詩商避所尅為
稍近理周以水德王而商為金佩玉左徵角右宫羽亦

不言商皆周人之言也大師五聲未嘗不言商審商者特不用於起調畢曲故商調缺焉近代俗樂無徵調其初必有審徵者更代易世因仍不知改作唐以土德不知審角而但依周禮審商至宋尚仍唐制皆不知審音宜革而因者也樂書注引琵琶女夢異人授譜後有湘妃怨哭顏回二徵調疑當時胡琴無徵調則不用徵聲起調蓋有自來矣大司樂三宮之律為宮為角為徵為羽旋宮不相管攝且大蔟為徵重出此處必有錯簡姜

夔議樂請各用本均宫角徵羽正為此也然其稱為徵為羽可見古人以備六十調矣漢藝文志言孝文帝時得魏文侯樂人竇公年百八十歲兩目皆瞽獻其書為周官宗伯之大司樂章能無錯簡乎

孫竹陰竹

孫竹之管當是用於宗廟陰竹之管當是用於示此亦錯簡

瞽矇世奠繫

瞽之為職專在歌詩而彈絃以侑歌其言世奠繫承諷誦詩之下鼓琴瑟之上彼瞽者何所見於世繫哉亦是就所誦詩中言之如玄鳥生商生民戠肇周公劉居豳古公居岐歷歷能記其所諷誦之詩如此琴瑟所鼓亦即是所諷誦之詩古者歌必以絃既歌而語以道古瞽矇所謂世奠繫即如清廟之瑟有歌有語有道古三句同是一事世奠繫其道古者也

保章掌天星

周禮中言星多是言二十八星而注家輒以五星為星保章掌天星自合承上經馮相氏二十有八星而亦注云五星盖馮相掌天文之常保章掌天文之變皆以二十八宿占之保章志其變動知在某度可以定其分野步古之法以經星為準故保章専言掌天星如宗伯祀星辰以經星日月所會故曰星辰司寤氏以星分夜以經星有初昬夜半平旦可以分夜哲蔟氏及考工盖弓亦皆明指是二十八星未有以五星言星者

萬二千五百人為軍

六鄉之民每鄉萬二千五百家每家一人故萬二千五百人為軍王國六鄉則六軍然六軍正得七萬五千人不過千乘之制於萬乘為十之一萬乘合該七十五萬人其言六軍但舉六鄉而言六鄉之外有六遂近郊遠郊合王畿千里則為萬乘矣

司馬司常言旗物異同

司常掌九旗之物司馬辨旗物之用司常之職固云賛

司馬頒旗物而各官所言異同必有錯簡經文既不歸一注説舛駁尤甚司常孤卿建旜司馬則師都司常大夫士建物司馬則鄉遂司常師都建旗司馬則軍吏一師都也前注云鄉遂大夫後注則專指遂大夫司馬經文明言鄉遂載物此宜為鄉遂大夫而注文乃專指此為鄉大夫有軍無軍有晝無晝之説經無明文本不足信若曰旂晝交龍旟晝鳥隼旗晝熊虎旐晝龜蛇為有軍者旜通帛物襍帛皆不晝為無軍者則正當注於司

常為順乃以此注於司馬則未免費辭說使前後異同

矣況於太常畫日月亦是有畫者大抵漢儒多臆說不

自知其前後不相應此恐當以司常為正而司馬有錯

簡以孤卿大夫士建旜物似以閑官別於統軍者爾

環人

周禮夏官秋官皆有環人俞壽翁作復古編謂宜合為

一官環者筮占之名筮人九筮有所謂筮環專以占致

師蓋軍旅占日時方向尅勝之法二環人注一以環為

卻一以環為圍皆未足以盡環之意孟子曰三里之城七里之郭環而攻之而不勝夫環而攻之必有得天時者矣若如注說圍而攻之何以曰必有得天時者若曰環圍則孤虛王相必得一吉方終是理短環之義不注於圍周益公嘗取此說以周禮言之環固是占筮之名天時亦占候之書大史云太師抱天時與太師同車是也注云抱式之吉凶者筮占推擇取日時方向相尅以知吉凶是故謂之環

考工金錫

攻金之工如築冶鳧㮚段桃以今工料言之宜用銅鐵等物為多特總名曰金錫以分六齊六分其金而錫居一為鍾鼎之齊五分其金而錫居一為斧斤之齊四分其金而錫居一為戈戟之齊三分其金而錫居一為大刄之齊五分其金而錫居二為削殺矢之齊金錫半為鑑燧之齊使如今時所謂錫則豈堪為斧斤戈戟矢刄哉㮚氏攻煎金錫定火候以青黃黑白氣而用以鑄量

使如今時所謂錫則豈能聲中黃鍾之宫哉觀史記平準書及漢食貨志亟稱銀錫漢武帝造銀錫為白金可以見古者銀與錫通稱白金考工先秦古書當時葢以錫為銀鉛之總名說文謂錫曰銀鉛之閒稍近古意徐氏不察考工金錫之說殊失許叔重本旨周禮卝人職金皆言金玉錫石葢銅鐵銀錫皆取卝煉成言錫而不必枚舉銅銀鐵也嘗歎漢儒拘爾雅之文於卝人之注直以錫為鈏鉛惜爾雅專以銀為白金不思漢時固以

錫為白金其注鐐銀鈑金名物瑣細而於考工金錫之義乃無所發明曾不若説文能合銀鉛以言錫也職方氏於揚州言金錫荆州言銀以金出產之地言之則銀在揚而錫在荆錫亦銀也特以荆揚地利互文見之爾若如令人分别銀錫則考工所謂金錫於理有不通者故著其説使讀考工記者無惑焉令世用物銅錫為多經文絶少言銅亦罕言銀鐵考工言金者鐵銅在其中言錫者銀鉛在其中合而言之總曰金錫爾閒決鋃者

言錫能賊金也似不宜混合然物各有用攻金之工不一鋼鐵及鍮銅得銀愈佳鑄銅得鉛益滑金錫相須尚矣

山以章

考工記畫繢之事火以圜山以章二音並言皆言畫意注家既知火以圜作半環之狀而山以章乃欲改為獐殊無意義案爾雅山上平曰章凡木之抹亦曰章如畫火者則畫其飛焰宛轉半環於袞衣之上畫山者點綴

其峯巒重疊之處作木株發生茂密意故知以圜以章二語妙達畫旨鳥獸蛇則華蟲旟旐之説可通

葺屋瓦屋

考工匠人葺屋三分瓦屋四分葺茅屋也茅屋欲峻而走水從簷至棟二分加一分為峻瓦屋差平從簷至棟四分加一分為峻三分者假如簷柱一丈即棟柱一丈五尺也四分者假如簷柱一丈即棟柱一丈二尺五寸也

釋奠釋菜

周禮大祝甸祝言舍奠用於山川廟社儀禮言釋幣用於禰廟門行禮記王制文王世子言釋奠用於先聖先師周禮大胥春入學舍菜合舞占夢季冬舍萌於四方儀禮士昏禮舅姑既沒則婦入三月乃奠菜禮記月令中春命樂正習舞釋菜文王世子始立學者既興音釁器用幣然後釋菜不舞不授器乃退儐於東序一獻無介語可也學記皮弁祭菜喪大記大夫士既殯君釋菜於

門内釋之為言置也故禮記作釋周禮作舍釋奠者置其所陳設之禮物也釋菜者置其所摯蘋蘩之菜也今釋奠三獻用幣釋菜一獻不用幣然古人於山川廟社五祀皆曰釋奠婦見舅姑之廟君臨大夫之喪皆曰釋菜近代儒者專以學校祭先聖先師為釋奠釋菜蓋自漢儒始也

漢儒於禮經輒改某字讀作某音

漢儒於經字輒稱某讀作某或云當作某流傳久矣遂

不可改諸經中周禮禮記多被改讀字有古音可協或四聲可通或假借轉注或諧聲字止記其聲自有通例惟文義必須改者不在此限漢儒不尚協音由是易詩書古音不傳周禮中如獻尊讀為犧尊獻之為犧犧之為莎如儀之為莪司尊彞注謂獻讀為儀又讀為莎甸祝禂牲禂馬讀為侏玉人必讀為縪輪人蚤讀為爪函人屬讀為注鍾氏朱湛為漸此在古音可協者也行祭讀為延褎拜讀為報濟之為嚌契之為揭白戚為成奠

水為傳鑿廣之為去聲此四聲可通者也高聲硍為硍
侈聲筰為唶輪人柞槷為唶槷輈人傾典為懇殄此假
借相近者也輈人需讀為懦弓人昔讀為錯此諧聲字
之止記其聲者也弁師諸侯當為公梓人三升當為觶
禮記賔出肆夏當為陔此文義必當改者也其他如某
字讀作某音者不可枚舉如大宰九式八曰匪頒之式
注引鄭司農云匪分也似只言訓義如此太府以待匪
頒亦無明音至地官廩人以待國之匪頒乃注云匪讀

為分周禮膳人訓膳為勁曲禮讀膳為勁投壺二筭為純訓純為全就讀為全盖因儀禮鄉射經文亦有二筭為純注曰純猶全也奇猶虧也今讀純為全不聞讀奇為虧春官鬱人鬯人聯治裸事者也何獨鬯人裸當作理是以長沙易祓於漢儒改讀之字多不能從腊人豆脯讀為羞脯則引王制乾豆以證脯之在豆瘍醫五氣讀為五穀則止從氣字粹人豆酒有瓦豆十升匠人里為式自方里而始廟用脩既讀為卣凡酒脩酌又讀為

滌易氏謂用脩即脩酌之脩也職方氏波溠盧維引顔
師古等説以為不必改讀可也巾車駹字注云故書作
龍改作駹玉人祼器用龍用瓚用將盖其鼻為龍其中
為瓚其柄為將禮記夏后氏以龍亦承上文灌尊而言
又欲以改巾車之説讀龍為駹易氏力辨其不然樂師
大祝皆有來瞽臯無注皆曰呼而告之在樂師則臯讀
為告在大祝則臯讀如嗥呼之嗥何其前後之異讀也
至如秋官蜡冥烜庶薙條狼哲蔟等官幾盡改其字音

嘗恨漢儒擅改經字加以音釋惑人挾兔園之冊者稍不依狥而讀之必以不識字見誚所以為此極難爾若大學親民當作新則非漢儒所及待河南程子而後能言之

漢儒以漢法觧經

漢儒以漢法觧經如周禮中五齊二酒皆以東漢時地名酒名言之更代易世但見經文易通而注語難曉使人有莊子注郭象之歎鶴山魏了翁江陽周禮記聞後

人稱周禮析衷多摘注解之尤繆者斥言之如九賦注以漢法口率出泉周禮賦法豈是口率出泉八柄奪以馭其貧注以漢法沒入家財三代之君豈有沒入人臣家財之法國服為息便以莽法證之是以王荆公惑焉

鶴山先生曰王荆公學術誤天下漢儒學術誤後世

熊氏經說卷四

熊氏經說卷五

宋 熊朋來 撰

儀禮禮記

儀禮中自有禮記

儀禮是經禮記是傳儒者恒言之以冠義昏義鄉飲酒義射義燕義聘義與儀禮士冠士昏鄉飲酒射燕聘之禮相為經傳也劉氏又補士相見公食大夫二義以為

二經之傳及讀儀禮則士冠禮自記冠義以後即冠禮之記矣士昏禮自記士昏禮凡行事以後即昏禮之記矣鄉飲酒自記鄉朝服謀賓介以後即鄉飲之記矣鄉射禮自記大夫與公士為賓以後即鄉射之記矣燕禮自記燕朝服於寢以後即燕禮之記矣聘禮自記久無事則聘以後即聘禮之記矣公食大夫禮自記不宿戒以後即公食大夫之記矣覲禮自記凡俟於東廂以後即覲禮之記矣士虞禮自記虞沐浴不櫛以後即士虞

禮之記矣特牲饋食禮自記特牲以後即特牲之記矣士喪禮則士處適寢以後附在既夕者即士喪禮之記矣既夕禮則啟之昕以後即既夕之記矣漢儒稱既夕禮即士喪禮下篇故二記合為一也喪服一篇每章有子夏作傳而記公子為其母以後又别為喪服之記其記文亦有傳是子夏以前有此記矣十七篇惟士相見大射少牢饋食有司徹四篇不言記其有記者十有三篇然冠禮之記有孔子曰其文與郊特牲所記冠義正

同其餘諸篇惟既夕之記略見於喪大記之首章喪服之傳與大傳中數與相似餘記自與小戴冠昬等六義不同何二戴不以禮經所有之記文而傳之也十三篇之後各有記必出於孔子之後子夏之前盖孔子定禮而門人記之故子夏為作喪服傳而并其記亦作傳焉三禮之中如周禮大綱雖正其間職掌繁密恐傳之者不皆周公之舊左傳所引周公制周禮曰殊與今周禮不相似亦恨其僅以左傳之文爾大小戴所記固多格

言而訛偽亦不免惟儀禮為禮經之稍完者先儒謂其文物彬彬乃周公制作之僅存者後之君子有志於禮樂勿以其難讀而不加意也

十七篇實十五篇

儀禮各為十七篇實十五篇而已既夕禮乃士喪禮之下篇也有司徹乃少牢饋食禮之下篇也

士冠禮將冠者采衣紒

紒即髻字采衣者緇衣錦緣錦紳錦束髮要亦具慶者

如此

緇布冠無笄

古者冠必有笄緇布冠無笄者以經文皮弁笄爵弁笄不言緇布冠笄緇布冠有缺項青組纓屬於缺本註缺讀如有頍者弁著頍圍髮際結頂中隅為四綴以固冠頂中有縨釋文縨又音缺蓋縨即缺之上聲故縨缺音相通今俗呼彩紐曰縨此冠以縨貫組為固是以不用笄

士昏禮婦乘加景

此景字合讀作褧中庸尚絅釋者引衛詩衣錦褧衣為莊姜初嫁之飾尚即加之謂也景即褧絅音訛也今註謂景明也加景為明衣然既曰行道禦塵則此景字當作褧

婦拜扱地

古者女拜常時皆肅拜惟初嫁及為夫為長子主喪則以手扱地如男拜或曰自唐則天以後婦人始廢昏喪

扱地之拜

俠拜

婦人先一拜男子再拜婦人又一拜朱子曰男子再拜時婦亦還拜大抵古人無受拜之禮惟國君於其士不必荅拜他國之士亦荅拜昬禮婦見舅荅拜冠禮子見於母則母拜之皆俠拜也

疑立

昬禮婦疑立鄉飲酒及鄉射賔主皆有疑立公食大夫

賔疑立疑讀作屹謂屹然不動而立

兼巾

古者尊罍籩豆皆有布巾冪覆之昏禮有二豆四豆兼巾共一長巾通冪也

房中之樂

燕禮既行有房中之樂古者房後左房右室鐘磬簴難以移入房但以琴歌周南之三名南之三唯所欲者歌之曰房中之樂

霤

古有中霤禮蓋儀禮之逸而不傳者其篇名見於禮經之註魯共王河閒獻王所得古禮五十六篇者皆十七篇即今儀禮餘三十九篇在秘府其後不傳於世而中霤禮遂逸霤者屋有複穴開其上以取明雨則霤之因名中庭曰中霤春秋傳士季入諫三進及霤鄉飲記有磬階霤即中霤也大記有東霤注云危棟上也雜記有門內霤即賓執脯賜鍾人之處

阿棟楣庪

少牢饋食疏大夫士廟室皆兩下五架正中曰棟棟南兩架北亦兩架棟靣一架曰楣前承簷曰庪庪讀果綺切如諸戎掎之之掎棟北為室南壁開户士昏禮賔當東阿東南致命當阿言當棟也入堂不入房也阿今俗名棟楣今俗名檁閒横梁亦曰楣庪今俗名簷柱

坫

兩楹之閒築土為坫以至尊反爵於尊前禮記明堂位

有反坫者爵坫也崇坫者圭坫也儀禮有東坫西坫注云在堂角士喪禮有齋坫後人為酒案以置尊而反爵乃坫之遺制也唐太宗坐秘殿燕回紇殿前設高坫置朱提瓶於上朱提山名出銀上音殳下音時潛泉浮酒自左閤通坫趾注之瓶轉受百斛回紇數千人皆醉而飲不盡瓶之半是唐初大燕猶築坫也然築坫乃邦君之禮非大夫以下所得為

栖

柶六寸七也以角為之令滑澤此古人吉凶常用而字書韻釋專以為楔齒之用謬矣冠昬賔祭受醴扱醴必用角柶以柄向身則曰加柶面枋即柄字以舌向身則曰加柶面葉蓋扱醴小匙醴濁扱乃可飲也古者大夫布指成尺六寸之七其長無幾但楔齒之柶既用則埋之喪禮兼用角柶木柶

鄉射禮五中

君國中射則皮樹中燕射用馬於郊則閭中大射用馬

於竟則虎中大夫兕中士鹿中鄉射用焉本注皮樹獸名君射於國中則用之閭亦獸名歧啼一角如驢大射在郊庠則用之鄉射之記言皮樹閭虎兕鹿五中而專言虎中髤前足跪鑿背容八筭舉士禮以為例或是上得兼下常用鹿中鄉射禮是鄉大夫州長等官主之宜用兕中而止用鹿中其實一物而異其獸之名皆以木為之以漆飾之爾

不鼓不釋

小戴記射義及郊特牲皆引孔子論射之言曰何以聽何以射是將聽與射對說本注但言射容樂節相應而孔疏略無發明合以周禮夏官射人為解方見得所以聽所以射惟儀禮鄉射不鼓不釋注疏說到此司射之命辭曰不鼓不釋者言不與鼓節相應者不釋筭必明乎其節之士也古之射者皆發乘矢以相有事於四方騶虞九節是五節以聽四節以射貍首七節是三節以聽四節以射采蘋采蘩五節是一節以聽四節以射有

射人經文可證賈氏以其得於周禮者疏儀禮可謂至當

聘禮篇末有鄉黨語

聘禮篇末執圭如重入門鞠躬私覿愉愉等語未知鄉黨用聘禮語抑聘禮用鄉黨語大抵禮經多出於七十子之徒所傳案朱子鄉黨集注引晁氏曰定公九年孔子仕魯至十三年適齊其閒無朝聘之事疑使擯執圭二條但孔子嘗言其禮如此又引蘇氏曰孔子遺書雜

記曲禮非必孔子事也見得古有儀禮之書聖門因記其語

聘禮束紡

賄用束紡注云紡絲為之紡絲之名已見儀禮注

聘禮三日具沐五日具浴

管人為客三日具沐五日具浴管人掌客館之人

栗階

燕禮凡栗階不過二等言連上二級公食大夫禮賓栗

階升以歷為栗階也

袒裼襲

禮有袒有裼有襲袒而露肩曰肉袒袒而露襦曰袒袒而露裘曰裼大裘不袒餘裘皆裼故裼衣象裘色婦人不袒傴者不袒餘人皆袒表裘不入公門言露裘非禮襲裘不入公門言裘以裼為禮記曰服之襲也以充美也襲即不裼為尸者執龜玉者服大裘者襲而不裼餘皆裼鄉射後記云君袒朱襦大夫袒熏襦君在大夫射

則肉袒疑士射皆肉袒

揖撎厭

推手曰揖引手曰厭下手曰口舉手曰撎厭與撎相近

晉宋儀賤人拜貴人撎

啐嚌

禮有啐酒有嚌酒初祭而啐再拜而嚌注云啐嚌皆嘗也嚌至齒啐入口肉亦曰嚌士冠醮子乾肉折俎嚌之特牲取肝㨎鹽嚌之小戴雜記言祥祭主人嚌之則衆

賔兄弟啐之主人啐之則衆賔兄弟啐之主人啐之則衆賔兄弟飲之可以見啐與嚌之别矣

醴醮䤈

夏殷曰醴周曰醮昏禮有醴賔醴婦女則醮之女則醴之鄭氏云酌而無酬酢曰醮食果以水漱曰漱以酒漱曰䤈以酒與人漱曰䤈之䤈士刃切引去聲

獻酢酬

鄉飲主人獻賔舉爵三作獻賔及大夫樂工凡三作賔

酢主人酢通作昨報昨者所獻也少牢饋食尸醋主人醋即酢字賔昨之後主人酬賔惟酬賔之時湏主人先自飲故曰酬者導飲也酬時易爵用觶此樸盞之所始也獻介而介酢獻僎而僎酢於是衆賔僎介同一旅酬惟燕禮主人自酢膳宰為主人也其獻公之辭曰臣敢奏爵以聽命不敢必貴者之受其酒特牲主人自酢不敢承主婦之爵也惟燕禮公取大夫所媵觶以行之若賔若長惟公所酬此又换盞之所始也

食饗燕

食禮有肉無酒饗禮有酒用太牢燕禮徹俎後説屨升進庶羞無筭爵無筭樂飲射皆有燕所以崇恩紓敬叙燕私之情

更爵

特牲饋食主人更爵酌古者男女不相承爵祭統曰夫婦酢必易爵賔客於主婦士於卿大夫皆不敢以已所飲之爵就酌之所以别嫌敬貴也

媵爵

燕禮下大夫二人媵爵媵送也阼階下北面再拜稽首媵之賔媵觶主人媵觚於賔亦送也

崇酒

鄉飲射有司徹亟言崇酒注崇充也添酌充滿之

埽祭

有司徹主人主婦獻尸取麷蕡韭菹等祭於豆間及徹俎司宮埽祭凡祭於豆間者祭始為飲食之人也徹則

有埽之者注云埋之

午割

士饋食禮皆言肵音祈俎心舌去本午割之言從横十字

割割肉者安下切上先平割其下而自下切上

扐肺離肺

公食大夫三牲之肺不離割肺者三扐而不離特牲饋

食俎用離肺士禮也

房中之羞

有司徹尸侑主人皆升筵宰夫羞房中之羞司士羞庶羞注房中之羞内羞也其籩糗餌粉餈其豆酏食糝食庶羞臐膮言房中以別於庶羞以其物易辨在房中可具者

膷臐膮

三者皆臛也牛曰膷羊曰臐豕曰膮

燅尸俎

有司徹乃燅尸俎即爓字讀如尋盟之尋尋盟字本從

火省故曰若可尋也亦可寒也

卷俎

公食大夫有司卷三牲之俎歸於賔注卷猶收也鄉飲設折俎注曰牲體節解折在俎也

覲禮匹馬卓上

匹馬卓上九馬隨之本注云卓讀如卓文君之卓猶酌也以素卓一馬為上愚案韻釋卓蚤也盖諸侯朝覲進十馬難盡數牽引至殿庭先引上一馬而九馬隨之當

以卓訓蚤於義為通

二厭

陰厭於室之奥陽厭於室之屋漏厭者言神厭飫之陰厭未迎尸陽厭尸已謖故二厭之時無尸大戴禮曰無尸者厭也

普淖

士虞及饋食禮祝辭皆曰嘉薦普淖注云黍稷普大淖和也淖女教切

賢獲

射中者釋獲右賢於左左賢於右射禮以勝黨為賢而釋獲者曰賢獲

介僎

介輔賔僎輔主人僎者遵法以相禮當從儀禮作遵禮記以遵作僎亦因遵

姑姪

婦為夫之母曰姑而父之姊妹亦曰姑假借以尊稱之

也儀禮喪服傳曰姪者何也謂吾姑者吾謂之姪傳曰姪其從姑姪者姑稱兄弟之女子也若男子則史傳但云兄子某弟子某

錫衰

錫衰之錫子夏曰麻之有錫者謂治其布使滑易無事其縷有事其布曰錫漢房中歌曳阿錫注云細布言其布滑易如錫

被錫

少牢饋食禮主婦被錫衣侈袂被錫讀為髲鬄上波義切下波切

莊子禿而施髢計切即此被字被錫假髮作高髻詩被之僮僮被之祁祁侈袂大袖之衣

杖下本

喪服禮曰苴杖竹也削杖桐也杖各齊其心皆下本言竹與桐皆上末而下本案喪杖下本則常用柱杖必須上本

既夕禮丈夫髽

小記男子免婦人髽自足為證既夕經文必亦如小記所言而有脫字注者妄謂互文適以惑人也

詩懷之

特牲少牢饋食尸以黍嘏主人皆曰詩懷之實於左袂挂於季指季指小指也注詩承也案小戴内則子生三日卜士詩負之語意正同

爵觚觶角散

特牲饋食記二爵二觚四觶一角一散古人飲器在禮

經中惟此五者爵一升觚二升觶三升角四升散五升禮器曰貴者獻以爵賤者獻以散尊者舉觶卑者舉角故角散各止於一惟爵用於獻觚觶用於酬必多設之而觶之用尤多也

牲二十一體十九體十一體九體七體

士冠禮疏節折為二十一體陳祥道曰國語云禘郊則有全脀王公則有房脀親戚則有殽脀脀即烝字全脀豚解也房脀體解也殽脀骨解也朱文公曰豚解之義陳説

得之體解則折脊為三兩胉匹陌切兩肱兩股各三通為二十一體凡解牲皆如此但兩髀音陛即股肉以賤不升正俎少牢禮具列牲體明言髀不升知是二十一體內除兩髀只用十九體也肩臂臑三合左右為六臑乃報切肫胳二左右為四肫一作膞音純胳一作胳音格短脅長脅代脅合左右為六正脊脡脊橫脊脊不分左右左右體件十六并脊三為十九體神俎不用左體故少牢禮止用右胖其左體則侑以下及主賓之俎用之牲體前骨貴後骨賤右體以事神左體以待人

十九體實十一體少牢十一體大夫用之肩臂臑肫胳脊有三前為正脊中為脡脊後為橫脊脅有三前為代脅中為長脅脅骨一曰舉幹後為短脅皆二骨并為十一實尸同十一體但脊脅一骨在正俎一骨在湆俎湆乞及切為與少牢饋食不同爾又除一脊一脅為九體特牲九體士用之於十一體之中不用脡脊代脅故為九本注云士祭九體脊無中脅無前

豚解七體士冠昬虞祭通用之特豚四鬄音剔殊左右肩

髀為四并兩胉一脊為七常祭用右胖七體於神俎惟虞祭用左胖七體左肩臂臑肫胳脊脅祭尚右體而虞者反吉之祭故左之或問殷人貴髀周人貴肩而少牢禮言髀賤不升於俎何也曰儀禮言周人所貴在肩則不貴髀猶今貴横脊則不貴肩

熊氏經説卷五

覆校官助教臣吳省蘭
校對官庶吉士臣王福清
謄錄監生臣孔廣栻